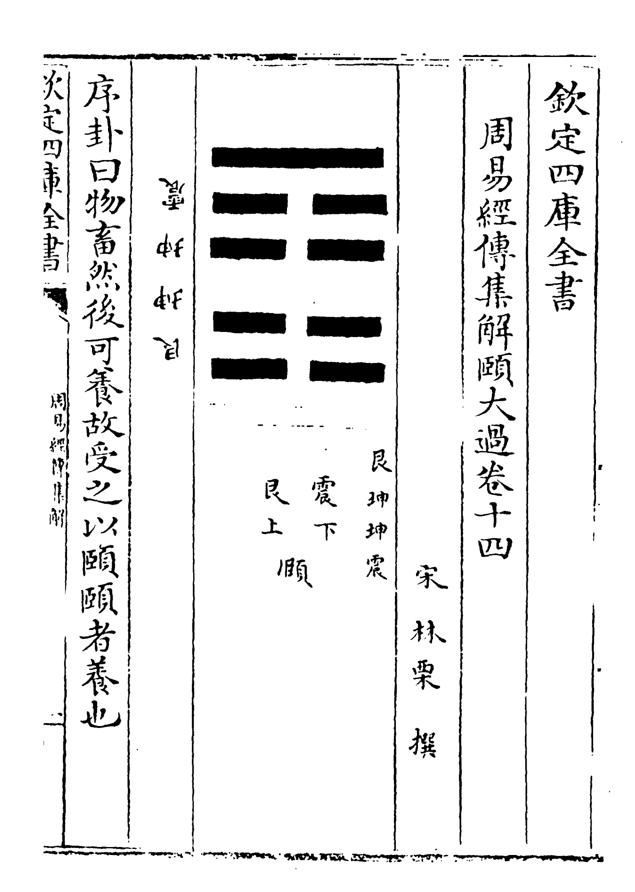

經部

欽定四庫全書

周易經傳集解頤大過卷十四

宋 林栗 撰

艮坤坤震

震下
艮上
頤

震坤坤艮

序卦曰物畜然後可養故受之以頤頤者養也

頤之成卦大畜之變也自畜之頤艮體不易乾變為上下二陽中含四陰合而成頤也艮體不易上止也乾變為震下動也上止而下動外實而中虛頤之象也說文曰頤頰也鄭氏曰口輔之名也二陰而畜四陽是以謂之畜二陽而養四陰是以謂之頤也夫六五六四畜之主也陽為富貴陰為貧賤六四六五雖能畜之而未有以養之也變而為頤則一陽之震其尸養物之功也畜而可養不畜烏能養哉然而大

畜已有養賢之象何也上九之功也上九在畜為畜之終在頤為頤之主故畜之上九不言養而言亨者其亦先事而後祿之義乎此頤之所以次畜也

頤貞吉觀頤自求口實彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

下震上艮成卦曰頤者初為震二三為坤四為艮震動也艮止也夫下動而上止謂之頤可乎曰是故虛

頤也其所以為養者未可知也為其有坤象焉坤也者萬物之所致養也而在於下動上止之間斯以為頤而已矣頤貞吉何謂也子曰頤貞吉養正則吉也震為元艮為貞養之得其正斯為吉矣觀頤自求口實何謂也曰離為目者外實而中虛也頤之成卦外實中虛故又有觀之象子曰觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也頤之四象正反如一故以上下二體辨其義焉有以養人為正者有以自養為正者觀

人之所養與吾之所以自養者君子之去就可知矣夫陽者足以養人者也然而自養則失人矣陰者足以自養者也然而養人則不足矣上九以陽而養人初九以陽而自養上之所以吉而初之所以凶也六四以陰而自養六三以陰而養人三之所以凶而四之所以吉也若夫六五居養人之位而乏養人之才六二以自養之才而在養人之地是以有征凶貞凶之義也故曰天地養萬物聖人養賢以及萬民天地

以萬物為養者也聖人以萬民為養者也而豈以自養為悦者哉若𭛠其所乏而曰我能養人其道悖矣故曰頤之時大矣哉天地萬物聖賢萬民其所以養人與其所以自養者覩乎震艮而得之矣豈不大哉

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

山者艮也雷者震也雷之震乎山下猶飲食言語之動乎頤中也雷不過山則蟄動句萌無自而奮震而無節則昆蟲草木横被其災亦猶言語之於人也謹

之則出好不謹則興戎飲食之於人也節之則康強不節則生疾也程氏曰謹言語以養德節飲食以養體皆頤之義也

雜卦曰頤養正也

頤之成卦以震艮相合而成其在六爻以自養養人為義震動也所以養人者也艮止也所以自養者也養之得其正則吉失其正則凶是故諸爻皆以正不正辨其義焉易家以陰居柔陽居剛謂之正陰陽雜

居謂之不正以愚考之葢不其然陰居柔陽居剛夫子謂之當位而不專謂之正也正者正也置器於地平則正矣立表於日中則正矣是以聖人爲之敧器酌水而注之虛則欹滿則覆中則正而豈以陰陽偏眦爲正也哉其在乾之九二子曰龍德而正中也其在上九子曰知進退存亡而不失其正也至於當位猶不以一定爲文需之上六曰雖不當位未大失也今言易之家便以當位爲正失之矣頤之彖曰頤貞

吉子曰養正則吉矣至雜卦又曰頤養正也及考之諸爻初九六二當位而凶六五上九不當位而吉學者可以求其指歸矣或問其指曰陰陽剛柔兼則為與偏則為獨陰居剛陽居柔者以其所養養人者也陰居柔陽居剛者自養而已不以及人也初九上九陽也其體震也以養人為正者也上九志在於養人故吉初九志在於自養故凶也六三六四陰也其體艮也以自養為正者也六四志在於自養故吉六三

志在於養人故凶也若夫六五居震艮之間在養人之位有養人之志而無養人之才以其承於上九二爻有相與之意賴上之養以及乎人是亦得其正矣然而不可以涉大川也六二居震艮之間以自養之才懷自養之志而在養人之地以其下乘初九無相與之意初惟自養不足與有為是能有其正矣然而失類而征則凶也養正之義不亦然乎

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶象曰觀我朶頤亦不足貴

也

初九震也以陽居剛而在下卦之下應乎六四四坤艮也故曰舍爾靈龜觀我朶頤頤中有口車之象有靈龜之象龜陰物也謂六四也離為龜亦為其內柔而外剛故也北方七宿曰龜曰虵水土之物也水土皆生於坤而成於艮是故六四有龜之象焉自坤入艮閉蟄之時也龜之蟄也閉息不動無求於物故能神明而壽是以謂之靈龜也朶動也我自謂也動其

口車飲食之謂也初九以陽剛之富當震動之時不能推其施以及人頥乃動其口車以自豢養為事而謂四曰舍爾靈龜觀我朶頥為六四者孰肯舍其靈龜而觀汝之朶頥哉孟子所謂卒之東郭墦間之祭者乞其餘不足又顧而之他然則觀我朶頥固有其人矣彼皆貧餓無以自養而墦間之祭者猶有以分之則其即而觀之無足怪者今六四之艮方自樂於無求而初九之震乃自饕於口腹舍爾靈龜而觀汝

朶頤必無之事也故曰凶養口體而失大人皆去之雖有粟不得而食之矣欲无凶得乎故子曰觀我朶頤亦不足貴也所貴乎陽者為其有君德也所貴乎富者為其有有以分人也已有朶頤而使人觀之亦奚足貴哉孟子曰如中也棄不中才也棄不才則賢不肖之相去其間不能以寸此之謂也

六二顛頤拂經于丘頤征凶象曰六二征凶行失類也

六二坤也以陰居柔而在下卦之中上无其應而乘

初九之震故曰顛頤頂也人之四肢百體莫不資於口腹故稻粱芻豢所以為養也惟首頂之上腦之所鍾其有以自養而無待於物矣故導引養生者以腦為根今六二以陰居柔而體乎坤得其所以自養者是以謂之顛頤也為其乘初九之富故曰拂經于丘頤蘇氏曰丘空也謂初九也拂逆也經過也二之於初逆而過之也初以其富自足而吝於與人有養之名無養之實是以謂之空頤也故曰征凶征者貞之

反也二之自養得其貞矣見初之當往而求之凶之道也或曰六二拂經于丘頤求而不得者有之矣何遽凶乎曰為其勢逆而情乖也夫養人者人之上也自上而下施者也養於人者人之下也自下而承上也今初九六二柔上而剛下是陽无施而陰弗承也人不我施而我乘陵之彼不吾與將紾其臂而奪之矣此其所為凶也子曰六二征凶行失類也六二之與三陰類也下而求初則失其類矣其在坤曰西南

得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶今以坤從震何惡於失類也哉爲其以上求下而初九無相與之義徒喪其朋而已矣不信於友不獲於上勢逆情乖征而不已其凶宜哉

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利象曰十年勿用道大悖也

六三上體爲坤下體爲艮以陰居剛而在下卦之上應乎上九之震故曰拂頤拂逆也以六居三在下卦

之上志在於養人者也坤為虛艮為止以陰虛之質當靜止之時僅可以自養而已然三以陰居剛不當其位應在上九而欲私其施介於二四上下莫之與敵而自謂我能養人曾不知六五之在上五君也三臣也三以養人自任而有无君之心是以謂之拂頤也故曰貞凶十年勿用无攸利陽為富陰為貧上為貴下為賤富者養人貧者養於人貴者養人賤者養於人賤而學貴貧而學富以此為正凶之道也至於

十年勿用則不復可用矣為人臣而逆君之命竊君之民以行己之惠者刑戮隨之此徐偃王之所以敗而共叔段之所以奔也夫何利之有焉故予曰十年勿用道大悖也子路為蒲令使民修溝瀆而予之一簞食一壺漿孔子使子貢止之子路不悦曰夫子以仁教而禁其行也由也不受子曰汝以民為飢餓何不請於君發倉廩以食之而行汝之私義速已則已矣否則汝之受罪不久矣是故君者養人者也臣民

者養於人者也君而迷復則十年不克征臣而拂頤

則十年无攸利聖人之戒深切著明矣

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎象曰顛頤之吉

上施光也

六四上體為艮下體為坤以陰居柔而在上卦之下

應乎初九之震故曰顛頤顛頤自養也四以陰居柔

而體乎坤艮得其所止自養者是以謂之顛頤也故

曰吉子曰飯疏食飲水曲肱而枕之樂亦在其中矣

顔子居陋巷一簞食一瓢飲人不堪其憂回也不改其樂揚雄曰簞食瓢茹亦山雌也皆顛頤靈龜之義也雖然君子之自養者豈无意於天下哉藏器於身待時而動也故曰虎視眈眈其欲逐逐无咎虎陰物也艮居寅位而在頤之中爻故有虎視之象焉眈字從目眈眈瞰睨之貌或作耳旁者非虎之欲搏也踞地不動眈眈然熟視之度其不可取則妥尾而去耳其所欲逐者起而逐之无不獲也此所謂自求口食

者也或曰六四既有顛頤靈龜之象而又自求口食何哉曰呼吸吐納者可以緩飢未有不需飲食而能生者也君子之動惡乎動而不知止又惡乎止而不知動也豫之六二曰介于石不終日貞吉者得乎動靜之宜六四之視初九所謂觀我朶頤者也知其不足與有為其去之速矣及其終也觀乎六五上九有養人之德然後起而從之則其所欲逐而逐之也所以然者四遠於初承於五而近於上也故子曰顛頤

之吉上施光也賢人君子修於身而行於家不求於上而上施之則上九之施可謂光矣六二亦顛頤而不言吉者近於初而遠於上也是故以四之觀乎六五上九則所養者正矣以四之自求口實則所養者正矣吉且无咎宜哉

六五拂經居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以從上也

六五坤也以陰居剛而在上卦之中下无其應而承

上九之震故曰拂經以六居五志在於養人者也六之隂虛自養且不足況可以及人乎以其體坤而承震順乎上九資之以為養是以係之拂經也拂逆也經過也上之於五逆而過之也夫陽尊而隂卑天地之常也而謂之逆何哉曰五者天之位也人君之象也其乘之者斯謂之逆矣然而上九之賢六五之所尚也逆而過之將以養成六五之德也輔拂之臣諫諍之士犯顔忤旨者中智以下所不能堪也故曰居

貞吉六五有養人之位而非養人之才上九有養人之才而非養人之位五之下養三陰養賢以及萬民也𡮢上九之富五无以為養矣五之受其養也有所不能堪故戒以居貞為吉也或曰然則六二上九其為拂經則同二為征凶上為厲吉何也六二二之拂經乎初九也陰過乎陽也以自養之心而行拂人之道此其所以凶也上九之拂經乎六五也陽過乎陰也以利物之心而行養人之道此其所以雖危而吉

也六五之君太甲成王也上九之臣伊尹周公也故曰不可涉大川序曰頤者養也不養則不可動故受之以大過大過有涉川之象焉夫所為養者將以用之也六五之君方資人以為養其可以涉險濟難乎非上九則不能也故子曰居貞之吉順以從上也古之王者尊敬師傅屈己從諫應其義矣

上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲吉大有慶也

上九震也以陽居柔而在一卦之上應乎六三而乘

六五二爻皆坤而三又艮也故曰由頤由行也順動之義也豫之九四頤之上九皆以震體動乎坤艮是以有順動之義也所以然者初九无養人之志而六五无養人之才故也舊説五陰由四以致豫故曰由豫四陰由上以得養故曰由頤其義雖通而意无含蓄且非聖人所以為訓先民有言人臣无功凡有功者皆其君之功也管仲善制割之隰朋善煎熬之賓胥無善調和之奉而進之而威公不食誰能强之使

上九不遇尚賢之主雖有養人之德將无所施乃曰由我以得養不亦貪天之功以為己力乎故曰厲吉為人臣而拂其君以其身任天下之養者非自安之道也雖非自安之道乃大臣之義也禹思天下之溺者猶己溺之稷思天下之飢者猶己飢之伊尹思匹夫匹婦不被其澤者若己推而納之溝中皆由頤之義也韓非曰龍之為蟲可擾而騎也然其喉下有逆鱗徑尺人有攖之則必殺人晏子曰畜君何尤畜君

者好君也謂之厲吉不亦宜乎故曰利涉大川書曰若濟大川用汝作舟楫六五之於上九是已故子曰由頤厲吉大有慶也陽為大陰陽相得謂之喜慶其六五上九之謂乎

兊乾乾巽

巽下
兊上
大過

序卦曰頤者養也不養則不可動故受之以大過

大過成卦頤之變也自頤之大過震變為巽艮變為兊六爻盡變而成也巽者震之配也兊者艮之配也兊為澤巽為入入乎澤中過涉之象也過涉以拯溺忘己以徇人其大者之過乎二陽而養四陰是以謂之頤二陰為四陽所過是以謂之大過也夫謂之過斯足矣而必加之大何也陽為大陰為小四陽陷於二陰之中本末皆弱宜若小者之過矣為其陽多而

陰少陰不能勝陽而陽反勝之是以謂之大過也然則頤之不為小過何也曰既謂之小人矣而又過焉則是惡積罪大无所不至矣尚可以充一卦之義乎子曰君子之中庸也君子而時中小人反中庸也小人而无忌憚也今頤之二五柔得乎中豈可謂小人之過也哉然則小過四陰二陽何也曰内柔而外剛者小人之道也内剛而外柔者君子之道也大過四陽自内而過小過四陰自外而過是則皆君子之過

也爲其隂陽多寡之不同是以有小大之辨非君子
小人之謂也故大過之象曰君子以獨立不懼遯世
无悶者剛之過也小過之象曰君子以行過乎恭喪
過乎哀用過乎儉者柔之過也過之爲言過常以趨
變也危而持之顛而扶之撥亂世而反之正大過之
事也夫人情孰不愛其身而不忍離其親者然而見
危而授命臨難而致身至於湯鑊糜粉若无所顧恤
者何哉以爲食人之祿不得辭其難也故夫養雞者

為司晨也養狗者為吠盜也竭天下之力養天下之賢者所以拯艱危扶顛危也大畜之時曰不家食吉利涉大川頤之上九曰由頤厲吉利涉大川是以大過之君子至於過涉滅頂明知其凶而不敢避也故曰不養則不可動故受之以大過孟子曰我无官守我无言責則吾進退豈不綽綽然有餘裕哉大過之初上頤之變也頤以陽在下故有朶頤之凶大過陰在下故有白茅之吉頤以陽在上故有利涉之吉大

過陰在上故有滅頂之凶也辭也者各指其所之其是之謂歟

大過棟橈利有攸往亨彖曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而説行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

下巽上兊成卦曰大過者初為巽二為乾三亦為乾四為兊巽巽也兊説也下巽而上説是從訣而喜倿也其於大過之義不已遠乎大者陽也而巽兊皆陰

其於大過之象不已反乎為其有四乾之象焉夫乾天下之至健也而在於巽兌之間斯以為大過而已矣故子曰大過大者過也其剛健之謂乎大過棟橈何謂也子曰棟橈本末弱也全卦之體有棟橈之象焉棟之所以橈也下危而上壓也乾之六陽剛健中正今為大過初上皆毀初上者本末之地也是以謂之橈也大過四象五反如一故以上下本末言其義焉利有攸往亨何謂也子曰剛過而中巽而說行利

有攸往乃亨當棟橈之時非柔者之所能正也唯剛者能之非剛柔分者之所能正也唯剛過者能之非剛過者之所能正也唯剛過而得中者能之剛過也者四剛而過二柔也剛雖過柔而二五得中是以利有攸往也夫過則不中中則不過過而中者何謂也曰此所謂君子之時中也過者非常之名也有非常之時然後為非常之事為非常之事然後有非常之名瞑眩以救疾過也其實中也過涉以拯溺過也其

實中也故夫大人君子之過非過也以世俗耳目之所不常見而謂之過耳巽而說行者合四象而言之也巽者巽也說者兑也行者健也非常之事而巽說以行之是以利有攸往也當此之時本末俱弱不有君子其能國乎故利有攸往乃亨也或曰大過之象曰君子以獨立不懼遯世无悶而此言利有攸往乃亨然則遯世无悶非邪曰利有攸往乃亨不利有攸往則不亨也是故有棟隆之吉又有棟隆之凶有女

妻之利又有士夫之醜有藉茅之无咎又有滅頂之凶有獨立而不懼者有遯世而无悶者君子相時而動可也故曰大過之時大矣哉

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

澤者兊也木者巽也舊說皆謂澤浸過木是為大過愚謂不然滅沒也澤之滅木是陰長而陽消也陽既消矣何以謂之過乎況為獨立不懼遯世无悶尤无取夫澤浸長而滅盡群木木之高大者乃能出乎澤

上而不為所没是大者之能過也此獨立不懼之象也其根深固蔕而質堅良者雖没而不仆没而不揺澤之涸也可立而待木之青青无衰朽之容是大者之能過也此遯世无悶之象也或曰巽兊皆隂也謂巽為大何耶曰二者皆隂巽之所以為大也夫全身遠害殺身成仁二者不可得兼權其輕重而已故曰不養則不可動古之君子不可輕以其身食人之禄者良以此也伊川程氏曰天下非之而不顧獨立不

懼也舉世不見知而不悔遯世无悶也

雜卦曰大過顛也

大過之象以棟橈本末而成其在六爻以本末顛隆為義顛仆也棟既橈矣本末弱矣今將扶而正之治其本乎益其末乎治其本則棟隆矣益其末則棟顛矣棟之本末猶國之本末也棟橈之象國危之譬也張其綱紀明其政刑治其本也殖其貨財富其甲兵益其末也本強而末自正矣弱其本而強其末然而

不顛者未之有也書曰民惟邦本本固邦寧詩曰顛沛之揭枝葉未有害本實先撥其斯之謂歟是故九二有女妻之得九四有棟隆之吉者治其本也九三有棟橈之凶九五有士夫之醜者益其末也若夫初六之藉用白茅上六之過涉滅頂亦其本末之勢有以使之然爾故曰大過顛也

初六藉用白茅无咎象曰藉用白茅柔在下也

初六巽也以陰居剛而在下卦之下應乎九四而承

於九二二爻皆乾而四又兌也故曰藉用白茅巽為白為蕃鮮故有白茅之象乾為金為玉而居其上故有藉之象古者歲貢包茅以共祭祀葢非獨縮酒而已宗廟之器其皆以茅為藉乎故曰无咎夫剛健者君子之德也柔巽小人之道也以剛健之德而遇柔巽之道可謂過矣然而君子在下未嘗不以柔道行之所以全吾之剛也是故取諸茅者為其柔也取諸白者為其潔也取諸藉者為其恭也君子在下而過

以柔巽恭謹潔白自將又何咎之有哉故子曰藉用白茅柔在下也又曰茍錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有謹之至也夫茅之為物薄而用可重也審斯術也以往其无所失矣茅雖薄物而用以藉器則為可重柔雖小道而用以全剛則為可貴也君子之道焉可誣也哉或問子曰古之葬者厚衣之以薪不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨葢取諸大過何也曰子不云乎以死者為有知耶智者不謂也以

死者為无知耶仁者不謂也是故為之棺槨衣衾而舉之卜其宅兆而安厝之謹之至也厚之過也夫何咎之有哉

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利象曰老夫女妻過以相與也

九二乾也以陽居柔而在下卦之中上无其應而乘初六之巽故曰枯楊生稊乾為老巽為木故有枯楊之象初六九二陰陽相與故有生稊之象楊之木感

陽氣而易生者也陽過則枯矣是故大過以枯楊為義焉枯而生稊書所謂顛木之有由蘖也故曰老夫得其女妻九二體乾乾為父故有老夫之象初六體巽巽為女故有女妻之象老夫而得女妻可謂過矣然而隂陽相與則有嗣續之望也故曰无不利夫陽既枯矣而更生稊夫既老矣而更得妻衰者復盛絶者復續何不利之有哉所以然者初六九二有相與之意故也故子曰老夫女妻過以相與也

九三棟橈凶象曰棟橈之凶不可以有輔也

九三上體爲乾下體爲兊以陽居剛而在下卦之上應乎上六之巽故曰棟橈巽爲木爲長爲高兊爲毁折故有棟橈之象乾爲剛健故又有興隆之義焉夫棟既橈矣而陽剛應之者是將輔其弱而强之也然三上體爲乾而應在上六是不輔其下而增重其上之勢不輔其下而增其上上愈重而下愈不勝矣棟折榱崩可立而待也故曰凶子曰棟橈之凶不可以

有輔也自古危亂之朝將亡之國猶有聖人賢士貴賤其庭而爲之謀者其本未亡而其君可輔也羿浞之亂夏幾亡矣其遺臣靡收有夏之燼以滅浞而立少康有田一成有衆一旅卒能祀夏配天不失舊物昭王憤齊之仇痛燕之弱改築郭隗之宫而師事之招來賢士與之共國於是樂毅自魏往劇辛自趙往卒以弱燕而破強齊句踐以甲楯三千棲於會稽恤民禮士與其下同甘苦卒以亡越而滅勁吳若此者

其棟雖橈而猶可支也其國雖危而猶可輔也今九三以陽居剛而在下卦之上是自賢而傲物者也不應於下而應於上是浚其隍而益其城也配在上六而无相與之意是君臣不相和而上下之情不通也雖欲勿亡不可得矣

九四棟隆吉有它吝象曰棟隆之吉不橈乎下也

九四上體為於下體為乾以陽居柔而在上卦之下應乎初六之巽故曰棟隆九四之象與九三无以異

也然三為橈而四為隆何也三健在上而應乎上四健在下而應乎下三以陽居剛而四以陽居柔也健在上而應乎上者強其末也健在下而應乎下者強其本也以陽居剛者有自賢獨富之情以陽居柔者有舍己從人之義也故曰吉又曰有它吝它謂上六也九四苟舍其下而治其它斯為吝矣以初六之賢相與以濟而又以它人間之不亦吝乎為其連於上六故有它吝之戒也子曰棟隆之吉不橈乎下也二

爻以反對為文夫子於是互發其義九三不可輔而四則可輔矣九四不撓乎下而三則橈矣是以彖言棟橈不曰吉凶而曰利有攸往乃亨也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

九五乾也以陽居剛而在上卦之中下无其應而承於上六之巽故曰枯楊生華乾為老巽為木故有枯楊之象九五上六陰陽并配故有生華之象夫楊既

枯矣而生氣未盡若生於稊則復生矣不生於稊而生於華則發盡其氣速其顛耳故曰老婦得其士夫上六為老婦九五為士夫老夫而得女妻則可以望其生育若老婦而得士夫豈有生育之望乎是濟其欲速其亡耳故曰无咎无譽夫九三棟橈已不可輔九五枯楊復見生華滅亡无日矣君子見此之兆全身遠害无咎无譽可也故子曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也或曰九二乾為老夫初六巽為

女妻是矣今上六亦巽也而謂之老婦九五亦乾也而謂之士夫何也曰大過諸爻以陰陽相過為義初六在下九二過之九四自上而應則又過之是陽過乎陰故三爻皆吉也上六在上過乎九五其應九二則又過之是陰過乎陽故三爻皆凶也九二在初六之上陽過乎陰則是枯楊老夫之象也上六在九五之上陰過乎陽則是枯楊老婦之象也物之鉅細本於相形象之變通生於重互九五陽之盛也而上又

過之則不既盛矣乎自二至五四爻皆乾也九二既爲老夫矣則九三者乾之一索也九四者乾之再索也九五者乾之三索也一索爲長男再索爲中男三索爲少男以少男而遇長女則上爲老婦五爲士夫不亦宜乎陽老而陰少剛上而柔下枯而生稊老而得其妻之象也陰老而陽少柔上而剛下枯而生華老而得夫之象也陽施乎下故生稊稊生於下者也陽施乎上故生華華生於上者也枯楊生稊則有發

生之漸老夫女妻則有嗣續之望也枯楊生華則速顛沛之揭老婦士夫則絕生育之理也故九二不純剛而初六不純柔陰陽相與和而乃孚也九五純剛而上六純柔陰陽專一不和而自絕也以人事明之則枯楊生稊亂而圖治危而謀安者也枯楊生華者无德而有功民窮而國富者也齊威公至無道也有管仲隰朋以霸衛靈公至无道也有祝鮀王孫賈而存老夫女妻之象也漢之靈獻至微弱也有董卓

曹操不得不滅唐之僖昭至微弱也有朱温李克用不得不亡老婦士夫之象也无咎无譽此其時乎或曰大過之世扶顛持危君子之任也茍於此時无咎无譽則危孰使持顛孰使扶曰不然主其棟者既橈而顛之矣榱桷之勢雖欲扶而正之不亦難乎抱關擊柝乘田委吏无咎无譽可也若居其朝而任其責至於危亡之形已見乃欲舍之而去非其義也是以上六至於過涉滅頂而不敢辭也東漢之末處士横

議徐孺子謂郭林宗曰大木將顛非一繩所維何為栖栖不遑寧處林宗亦曰天之所廢不可支也吾當優游卒歲而已无咎无譽此其時乎

上六過涉滅頂凶无咎象曰過涉之凶不可咎也

上六巽也以陰居柔而在一卦之上應乎九三而乘九五二爻皆巽而三又兊也故曰過涉滅頂兊為澤乾為行巽為入行乎澤上而入乎其中過涉滅頂之象也在下故稱藉在上故稱頂藉用白茅謹之過也

過涉滅頂謹之過也是皆君子之過觀過斯知仁矣過涉者何救溺之事也與人共涉見其溺而去之其可乎過涉以救之至於自没其頂幸而皆存固所願也不幸而淪胥以溺斯爲凶矣知其凶而不去者義不可去也此殺身成仁之事也故曰凶无咎子曰過涉之凶不可咎也龍逄比干過涉滅頂也嵇紹卞壼過涉滅頂也雖凶而无咎矣所以然者九五上六雖陰陽相求而无相與之意故也或曰子於九五既以

上六為強臣今又以忠臣言之何也曰聖人之作易也所以極天下之動也夫豈一端而已哉故以棟橈而言則初為本而上為末以枯楊而言則初為稊而上為華以夫婦而言則初為少而上為老皆即四陽之爻以取其義為有國家者言之也若夫藉用白茅過涉滅頂豈非為賢人君子言之乎君子在下以白茅為藉故可以隆棟之輔生枯楊之稊及乎棟已橈而楊生華不免乎滅頂之凶矣夫藉用白茅者豈管

仲周處之為而過涉滅頂者豈董卓朱温之事夫言豈一端而已哉言各有當也或又問曰子謂四陽之爻為有國家者言之然而九五有无咎无譽之辭何也曰夫言豈一端而已哉言各有當也聖人之於後世君子愛之深而謀之盡矣既欲其明哲以保身又欲其見危而致命故曰君子以獨立不懼遯世无悶獨立不懼過涉滅頂是也遯世无悶无咎无譽是也兩發其辭使學者自擇而從之耳豈必不與人共涉

而後可以无咎无譽乎是故係之五而不在上爻也

微子去之箕子爲之奴比干諫而死柳下惠三黜而不去三日不朝而孔子行是或一道也

周易經傳集解卷十四

欽定四庫全書

經部

周易經傳集解卷十五至十七

詳校官侍郎臣李封

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官中書臣石鴻翥

謄録監生臣包文訓

周易經傳集解坎離卷十五

宋 林栗 撰

序卦曰物不可以終過故受之以坎坎者陷也

坎之成卦大過之變也自過之坎巽兊皆變而成也坎者陽也大過之中爻九三九四陷而爲隂是以謂之坎也巽爲木兊爲澤過乎木澤而入于陷險之中是以謂之坎也夫君子者未嘗无過物之志也天下亂矣而曰我能治之國家危矣而曰我能安之轉禍爲福因敗爲功固君子之心也然而消息盈虛天之行也天之所廢雖有過人之才亦未如之何矣不知時命而強欲反之未有不陷焉者也夏之亡也有關

龍逄商之亡也有王子比干如使有其志而必成其事為其事而必有其功則自古无亂亡之國矣是以大過上六有過涉滅頂之凶過而受之以坎斯其義也

習坎有孚維心亨行有尚彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

下坎上坎成卦曰坎者乾坤之四象八卦皆乾坤也乾之所以不失為乾坤之所以不失為坤也震坎艮三陽也四象八卦三陽具焉而不雜乎陰是其所以不失為震坎艮者也巽離兊三陰也四象八卦三陰具焉而不雜乎陽是其所以不失為巽離兊也坎坎成卦初為坎二為震三為艮四又為坎震動也艮止也或動或止而不出乎險陷之中是以謂之坎也習坎有孚何謂也曰習者再也書曰卜不習吉又曰

一習吉皆再重之義也至於温習亦皆本諸再重以言其義耳故子曰習坎重險也學易者皆讀重為平聲取重疊之義愚謂不然坎者險陷之名也其象水也地之險陷水之流行初无重疊之義以去聲讀之或曰敢問其義曰兊坎皆水也兊為澤坎為川何也兊止水也坎流水也下實上缺水盈下流澤之象也上下皆虛水行其閒流而不盈大川之象也大川之水日再至焉是以謂之習坎也故曰有孚朝至為潮

夕至為汐風雨不失其時晦蝕不差其度天下之至信未有過於此者也故子曰水流而不盈行險而不失其信是之謂有孚也説者皆疑八卦唯坎加習字苟不係之以習何以明大川之象乎維心亨何謂也曰坎之二五是也一陽陷於二陰之中其體為震猶人之善溺身首俱陷而心獨亨也故説卦坎為通惟其心亨故无往而不通矣故子曰維心亨乃以剛中也君子遭難而不失其剛中何險之不濟何困而不

亨乎行有尚何謂也曰尚之言配也自坎而往則離也序曰陷必有所麗故受之以離離者麗也離者坎之配也坎為水離為舟舟楫之利以濟不通然後坎之功見矣不得其配徒險而已何功之有哉故子曰行有尚往有功也行則有功止則无功其大川之謂歟夫簡易者君子之道也險阻者小人之行也今以險為卦疑若君子无所取焉故夫子發明之曰天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險

之時用大矣哉天若不險則可階而升地若不險則可平而越王公不險則无貴賤之差内外之限臣民衆庶可得而踰四鄰諸侯可得而侮將无以守其國矣險之時用如此雖君子不可无焉夫子是以稱其大也王之設險象乎天公之設險象乎地子貢曰它人丘陵也猶可踰也夫子之不可及也猶天之不可階而升也此王公設險之辨也

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

下坎上坎水洊至也水之洊至非潮汐之謂乎是故君子體之以常德行習教事雞鳴而起孳孳為善終日乾乾夕猶惕若者常德行也春夏敎以禮樂秋冬教以詩書春蒐夏苗秋獮冬狩習教事也朝以聽政晝以訪問夕以修令夜以安身皆是物也德行之有常教事之時習能如水之所至不失其時則天下无不可為之事矣舜何人也予何人也有為者亦若是其習坎之謂乎子在川上曰逝者如斯夫不舍晝夜

葢將有取於此也乃若孟子則不然徐子曰仲尼亟稱於水曰水哉水哉何取於水也孟子曰原泉混混不舍晝夜盈科而後進放乎四海有本者如是是之取爾此孟子之所見也其異於溝澮者幾希故孔氏之言水者自孟子而失之矣至於老子則又不然曰水善利萬物而不爭處衆人之所惡故幾於道此老子之所見也信乎仁者見之謂之仁智者見之謂之智亦各隨其分量而得之耳子貢曰君子惡居下流

天下之惡皆歸焉而老子以爲幾於道後之君子將焉取斯

雜卦曰離上而坎下也

凡卦皆以六爻愛惡爲吉凶惟八卦之卦上下同體无一爻相應故不可以雜取其義惟其位有上下時有先後所居之不齊所遇之不一則可得而言之矣

離性炎上其在上卦則炎上之太過者也坎性下流其在下卦則下流之已甚者也下流已甚故坎下三

爻不正而多凶炎上太過故離上三爻不正而多懼惟其二五不失乎中是以爲无咎而已矣坎之九二不若九五之功離之六五不若六二之吉離上坎下斯其旨歟今夫坎之所以爲水者一陽陷於二陰之中也陽爲動爲實水之象也陰爲静爲虚川之象也是故坎之六爻其位柔其畫陰則取譬於川其位剛其畫陽則取譬於水水之至也見水而不見川九五是也及其退也見川而不見水六四上六是也乃若

下卦三爻初三以隂居剛而九二以隂居柔是川與水常相半也水之不足以實其川失其故道也川之不足以虛其水壅而不流也故卦爲六四六五无咎九二以其未出乎中猶可以小得而已至於初六六三不得中行皆入於坎窞而不能出也上六六四雖若同功然上在一卦之終見川而不見水豈非絶流之象乎是以失道之凶不同於初六也

初六習坎入于坎窞凶象曰習坎入坎失道凶也

初六坎也以陰居剛而在一卦之下故曰習坎入于坎窞三畫坎也六畫亦坎也四象八卦皆坎也以坎居坎習坎之象也是故初與三四與上皆有重坎之象焉窞小坎水之旁入也下卦之下而又遇坎焉入于坎窞之象也陽為動陰為止當坎之初動之時也入于坎窞止而不行是為棄水矣水流而不盈行險而不失其信故雖縱横萬折極其濟物之功而進退遲疾不失其常度是以貴乎習坎也若失其道而入

于坎窞之中則窞而不能自出矣欲无凶得乎是以君子惡居下流也故曰凶子曰習坎入坎失道凶也或曰川之猶為澤也曷謂其棄之哉曰所貴乎川者為其不舍晝夜流行而不息也若壅而為澤則无利涉之功无日新之德矣謂之棄水不亦宜乎是故坎為陽兑為隂陽為君子隂為小人君子之棄而小人之歸是以為失道之凶也

九二坎有險求小得象曰求小得未出中也

九二震也以陽居柔而在下卦之中故曰坎有險震動也坎陷也動乎險陷之中而不當其位坎有險之象也夫大川之水无險不平今居下而有險焉則濊濊之流也然而未出乎中故曰求小得傳曰水之積也不厚則其負大舟也无力覆杯水於坳堂之上則芥為之舟置杯焉則膠水淺而舟大也然則九二之水不足以行大舟近者求濟小有得而已不能无所不通如九五也子曰求小得未出中也若居下流而

又出乎中則入于坎窞矣何小得之云乎

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用象曰來之坎坎終无功也

六三上體爲艮下體爲坎以陰居剛而在下卦之上故曰來之坎坎來下坎也之上亦坎也故曰險且枕

按陸氏著義枕古本作沈直林反傳寫誤耳沈深也

下坎上艮坎爲水艮爲山水在山下險且深也坎陷也艮止也以六居三不當其位陷而止无出陰之象

故曰入于坎窞或曰初六在卦之最下故有坎陷之象六三在下卦之上而亦為坎陷何哉曰百川旁大未必皆下流也下流而失之者初六是已中流而失之者六三是已要之不得乎中不當其位止而不行失其故道而已矣故曰勿用初居下流其勢不能自反是以遂成於凶三在上下之交進退之地其邪正中偏惟其所趨故戒以勿用而已子曰來之坎坎終无功也夫濟人於險難之中而措之於平夷之地坎

之所以為功也來往皆險又何功之有哉

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎象曰樽酒簋貳剛柔際也

六四上體為坎下體為艮以陰居柔而在上卦之下故曰樽酒簋貳用缶納約自牖酒陽也食陰也一陽二陰坎之數也缶瓦器也詩曰坎其擊缶是也牖室前也禮曰飯於牖下是也約劑也周官司約掌邦國及萬民之約劑治人之約為上凡大約劑書於宗彝

小約劑書於丹圖鄭氏曰劑謂券書神約謂命祀郊社羣望及所祖宗也然則古者王侯至於萬民其國家之典祀皆有約劑其不能修祝嘏者約約劑而已

缶聲之所從出牖約之所自入皆坎之象也禮曰鼎俎奇而籩豆偶隂陽之義也爾雅大琴謂之離小罍謂之坎琴謂之離者形中虛而外實也罍謂之坎者形中實而上下皆虛也古之制器尚象葢如此故玄酒在室醴醆在戶粢醍在堂澄酒在下則酒醴之用

不一而足也三牲之俎八簋之實水草之菹陸產之致則品物之薦非二而已也若夫六律八音所以安侑六祝六祈所以昭告五几六席所以辦位其禮樂之備至孔子且有所不知今也一樽之酒二簋之食其樂用缶其告用約納之自牖可謂簡且陋矣然而君子以是而為禮鬼神以是而來歆者貴其有常而不失信也損之彖曰曷之用二簋可用享凶荒札瘥與時俱損也此言樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

者朝夕之奠不失其常也詩云于以采蘋于以采藻于以奠之宗室牖下誰其尸之有齊季女說者曰女教既成告於祖廟牲用魚芼之以蘋藻所以成婦順也以愚觀之於義未該采蘩之序曰夫人不失職也夫人可以共祭祀則不失職矣采蘋之序曰大夫妻能循法度也能循法度則可以承先祖共祭祀矣自天子至於庶人飲食不敢忘其先故公侯大夫之家朝夕必祭采蘩采蘋朝夕之祭也祭必有尸无尸曰

奠故其詩云奠於牖下而使季女尸之以明其專且潔也被之僮僮夙夜在公以明其不失常也故曰苟有明信澗溪沼沚之毛蘋蘩薀藻之菜筐筥錡釜之器潢汙行潦之水可以薦於鬼神羞於王公者昭忠信也若夫女教既成牲用魚芼之以蘋藻亦習為婦道而已矣然則樽酒簋貳用缶納約自牖其亦采蘩采蘋之義乎然而係之坎六四何也四居上下之交進退之地其體坎艮陷而止與六三均耳三為來之

坎坎險且沈入于坎窞四為樽酒簋二用缶納約自牖皆坎象也三在下卦之上而四在上卦之下三以隂居剛四以隂居柔故也夫坎之成卦取諸水也陽為水隂為川下卦之上以隂居剛者水至而川見也上卦之下以隂居柔者水退而川見也水至而川見陷而止者失其道而入于坎陷也水退而川見陷而止者行險而不失其信也夫水之至也可以言其利涉之功及其退也言其不失信而已人之平居所以

致其誠信者未有於君父神明之為至郊祀之禮禘嘗之事致愛則存致慤則著然未若一飯必祭之為不忘也故以樽酒簋二用缶納約自牖明之君子之道於是為有孚矣故曰終无咎夫禮雖簡而信已孚物雖薄而誠已至神之所饗不在茲乎是以終无咎也子曰樽酒簋貳剛柔際也一奇而二耦樽圓而簋方六四以陰居柔而文具斯象者豈非上接九五剛柔相際以是而言之乎或問二四有坎兼艮之體二

爻之象曷為不取諸艮歟曰此八純之卦非五十六卦之比也方其未重也旣以為坎矣及其重之又不失為坎也雖六畫旣成有震有艮而不足以易其本象是故六爻皆取諸坎也若夫二五為行三四為止非其所取於震艮者歟

九五坎不盈祗旣平无咎象曰坎不盈中未大也

九五震也以陽居剛而在上卦之中故曰坎不盈祗旣平震動也坎陷也以陽剛之才動乎險陷之中水

流而不盈也祇適也以九五居中而不過適至於平也水之流行適至於平而已舟楫之利於是乎賴之此象所謂行有尚者也過乎平則溢而失道入于坎窞矣水失其道舟欲安行不可得也故曰无咎子曰坎不盈中未大也言其得中而未至於大是以為无咎也說者乃以其未大而少之則失之矣潮汐之至有小有大九二為小九五為平是以言未大也大斯盈盈斯溢矣夫所以陷者為其過也故曰物不可以

終過故受之以坎然則君子之取於坎者求其平而不求其大也故曰中庸之爲德也其至矣乎由是言之孟子所謂不盈科不行者葢亦未嘗觀其瀾也夫六四之有其信九五之有其功可謂吉矣不曰吉而曰无咎者坎險難之象也利涉而无咎者吉可知矣

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶象曰上六失道凶三歲也

上六坎也以陰居柔而在上卦之上故曰係用徽纆寘于叢棘徽纆索也叢棘刺也上坎之中時之極也見川而不見水若將終焉者是失其道而絶其流也然則係用徽纆寘于叢棘其敗舟之象乎故曰三歳不得凶自四至上三爻故有三歳之象水之涛至不失其時則舟之往來不改其常川竭而廢舟至於三歳之久而不得其道凶可知矣九家易坎為叢棘為桎梏故又有刑獄之象叢棘如今之棘圍所以限因

之出入也說者謂王之外朝左右九棘大司寇聽刑於棘木之下非其義矣棘以木言者棗也以叢言者刺也今言叢棘是叢生之棘非九棘之謂也係而寘之非朝位之稱也險之時用君子固有不得已焉葢將以出險而已今在一卦之上而以險終之是甘心於行險者也係用徽纆寘于叢棘不亦宜乎故子曰上六失道凶三歲也周官用圜凡害人者寘之圜上而加明刑焉其能改者上罪三年而舍其不能改而

出圜上者殺易之所謂三歲不得者其不能改而出

圜上者乎是以係之凶也

離兌巽離

離下

離上

離

離巽兌離

序卦曰陷必有所麗故受之以離離者麗也

離之成卦坎之變也自坎之離六畫畫變而成也坎

者陷也離者麗也一陽在二隂之中其勢不得不陷是以謂之坎也一隂在二陽之中其勢不得不麗是以謂之離也陽爲上隂爲下陽陷于隂則上者下矣是故坎自上而下流者也隂麗於陽則下者上矣是故離自下而炎上者也陽爲明隂爲晦陽陷於隂則其明晦矣是故坎内明而外晦者也隂麗於陽則其晦明矣是故離内晦而外明者也自上而下流内明而外晦水之象也坎之所以爲水也自下而炎上内

晦而外明火之象也離之所以為火也水火之情如此其相遠也然而坎實陽也離實陰也君子小人頋其所以自處如何耳陷其高明則為小人抗其卑晦則為君子豈可常也哉故曰陷必有所麗故受之以離言物无終陷之理陷而思出則必麗乎陽矣得其所麗反昏以為明去狂而入聖舍桀跖而為堯顏孰能禦之受之以離斯其義也

離利貞亨畜牝牛吉彖曰離麗也日月麗乎天百穀草

木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

下離上離成卦曰離者初為離二為巽三為兊四又為離巽伏也兊見也或伏或見而皆有所麗焉是以謂之離也離利貞亨何謂也曰離麗也貞正也離非能自亨麗於正而後亨也觀其所離而麗之吉凶可見矣正也者二五之謂也二五為中中則正矣所以然者離本乾也陰麗其中而成離坎本坤也陽陷其

中而成坎是故離之二五地二之火升乎天也坎之二五天一之水行乎地也夫子於是推明麗物而著見之義曰日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨日月者陰陽之精也陰陽之精不能以自明也麗乎天而後明何者天積陽之氣日月之所待而明也百穀草木者陰陽之質也陰陽之質不能以自形也麗乎土而後形何者土積陰之氣百穀草木之所待而形者也重明者

以明繼明帝王之象也書稱帝舜曰重華協於帝又稱文王武王宣重光奠麗是也夫以渺然之身而居億兆之上力能光被四表如日月之照臨不麗乎正何以能化成天下哉故曰昔在文武聰明齊聖小大之臣咸懷忠良其侍御僕從罔匪正人以旦夕承弼厥辟出入起居罔有不欽發號施令罔有不臧下民祇若萬邦咸休此則重明麗正以化成天下之義也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動

貞夫一者也一者何也中正之謂也柔之為道伏則為巽見則為兊惟其麗乎中正是以能一天下之動也日月中天而後萬物不能逃其照其麗正之謂乎畜牝牛吉何謂也曰牛順物也牝牛又其順者六二是也二五皆有巽之象焉巽也者小畜大畜之所以為畜者也大畜之所畜者陽也故其象為馬之逐者牛之角者豕之牙者離之所畜者陰也故其象為牝牛而已大小畜畜陽而離畜陰何也曰小畜之所以

能畜者五陽而一陰也大畜之所以能畜者二陽同體而合志也今雖有二陰各主一卦而不相應其爲畜也難矣非六二之至順何以能畜之哉是故以五而畜四則有焚如之難以五而畜三則輿大耋之嗟是二陽皆不受其畜也二陽離兊也猶不可畜而况於乾乎離兊不可畜則巽亦不可畜矣然而六二爲之畜者也曰此則爻象之變化也二巽也五既爲巽則二之象變矣自五至三巽離兊則六二以陰居柔

其坤之象乎坤也者天下之至順也坤為母為牛是以謂之牝牛也夫自三至四自五至三巽離兊均也而獨立六二為坤者豈非以位言之乎五剛而二柔五貴而二賤五在天而二在地也故子曰重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也六二既為所畜矣二四雖欲違之而不可得也何者巽離兊皆坤之女也其母歸之其子焉往取諸牝牛斯其義歟夫推天下之至順如伊尹周公而為天

下之所歸商周之王重明麗正得而畜之是為吉矣夫八純之卦本不以六爻相錯成文而離之成卦只以陰麗陽為義初九畜德養賢之象聖人因六五有繼明之義而六二有至順之資擬議以成其變化故係之以畜牝牛吉信乎引而伸之觸類而長之无往而不通矣

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

下離上離明兩作也天无二日何謂明兩其兩曜之

象乎或曰月坎也而謂之離何也曰月之所以為坎者水之精也日之所以為離者火之精也夫火无定形麗於物而後著見者也故有以陽燧而得之者有以陰燧而得之者夫陽燧則火之精而陰燧則水之精也故夫日之所以其光赫然者火也月之所以其光湛然者水也然其所以為明則皆取諸離也是故月與日會而後世明與日相望而後大明豈非其取諸離耶故曰大人以繼明照于四方繼明之象在天

為日月在人為君臣而比象之辭葢以帝王繼世為義非君臣之謂也舜之重華武之重光斯其義矣

雜卦曰離上而坎下也

上下之義已見前卦離之所以為明者一隂麗乎二陽之間也下卦為晝上卦為夜六爻之義皆取諸離觀其所麗而吉凶可見矣九麗於初下卦之始日之出也六麗於二下卦之中日之正也九麗於三下卦之終日之昃也九麗於四上卦之始月之出也六麗

於五上卦之中月之正也九麗於上上卦之終月之入也夫大人者與日月合其明者也故上下二卦以日月重明為象以大人繼明為義然析而言之則日君象也月臣象也以臣而言君道不可也故下卦言日而上卦不言月也初上二爻不見始終之義何也曰易之為書觸類而長不以辭費二為黄離三為日昃四為焚如則繼明之叙粲然矣初上又言終始之義不既贅矣離南方之卦有文明之象故為禮有威

武之象故為兵是以初九著禮文之義上九言征伐之事所以互見之也禮者下人者也治之本也是以係之於初兵者上人者也治之末也是以繫之於上也初既言履而又言敬敬也者禮之本也上既言征而又言獲獲也者兵之末也亦終始之義也推六五一爻既不可取象於月故直以主少國危明其義耳

初九履錯然敬之无咎象曰履錯之敬以辟咎也

初九離也以陽居剛而在下卦之下故曰履錯然敬

之履者禮也離為文明禮之象也錯雜也三畫離也六畫亦離也四象八卦皆離也以離居離禮文錯然之象也夫禮者下人者也敬也者禮之本也敬者質也禮者文也陽為質陰為文以陽剛之德居文明之初而在卦之最下為禮而能敬者也故曰无咎禮不錯則不成文繁則亂當禮文錯雜之時惟敬為本斯可以免於咎矣故子曰履錯之敬以辟咎也孔子曰祭與其敬不足而禮有餘不若禮不足而敬有餘也

喪與其哀不足而禮有餘不若禮不足而哀有餘也

其辟咎之謂乎

六二黄離元吉象曰黄離元吉得中道也

六二巽也以陰居柔而在下卦之中故曰黄離黄中也離明也巽入也入乎離明之中黄離之象也日之出也其色赤及其中天也其色黄是以謂之黄離也險為虛下為謙中為正體乎謙虛而麗乎中正舍已從人以天下為明者也故曰元吉如日中天无所不

照非元吉何以當之或曰六二以陰居柔而位乎地人臣之道也而以為火明之象何哉曰此八純之卦不以相應為義者也子曰柔麗乎中正故亨六二之謂也及其重為上卦則是繼明也故曰重明以麗乎正乃化成天下六五之謂也後明既升則前明已没故六二有牝牛之象也謂五為君謂二為臣則失之矣坤之六五曰黄裳元吉雖在天位而臣道也配乾而稱裳也離之六二曰黄離元吉雖在地位而君道

也麗正而稱離矣故子曰黄離元吉得中道也雖有堯舜之聰明而不得乎中道其能光宅天下也哉

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶象曰日昃之離何可久也

九三上體為兊下體為離以陽居剛而在下卦之上故曰日昃之離離明也日過中則昃矣離為日兊為夕下卦為晝上卦為夜九三下卦之終日昃之象也日昃之明其為明也不久矣故曰不鼓缶而歌則大

耋之嗟凶缶瓦器也鼓之所以節歌按莊周鼓盆而歌藺相如進盆缶請秦王擊缶漢楊惲仰天擊缶而歌烏烏風俗通曰缶所以盛酒漿秦人鼓之以節歌詩曰坎其擊缶宛邱之道則鼓缶不特秦聲也簡陋之器中國通用之故坎言樽酒簋貳用缶此言鼓缶而歌皆坎象也離者坎之變也故有不鼓缶之象焉子曰張而不弛文武弗能也弛而不張文武弗為也一張一弛文武之道也故君子於向晦宴息之時飲

酒以娱樂鼓缶而嘯歌可也耋老也八十曰耄九十曰耋兑為日昃故有大耋之象又為口故有歌嗟之象夫有盛必有衰有壯必有老有始必有終有生必有死物之常也故夫日昃者一日之老也秋冬者一歲之老也耄耋者百年之老也樂天知命安時處順則日昃而嘯歌歲終而飲蜡耋老而優游无日而不自得矣不能樂天知命而有老大之嗟終能免於死乎故曰凶詩云子有酒食何不日鼓瑟且以喜樂且

以永日寃其死矣他人入室其斯之謂也或曰鼓缶而歌與大耋之嗟懼不逃乎晝夜之數則聖人何取於歌樂乎曰此為耄荒者之戒也人之聰明固有限量老雖智而耄及之矣強昏以為明若倦以為勤一日二日萬幾其失也多矣釋其重任優游卒歲上智之事也是以堯之耄期則求賢而遜之位及其殂落百姓如喪考妣穆王耄荒方且作刑以經四方周道於是衰微此則歌嗟之辨也故子曰日昃之離何可

久也盡之上九貴乎高尚其事離之九三貴乎鼓缶而歌消息盈虛與時偕行之義也

九四突如其來如焚如死如棄如象曰突如其來如无所容也

九四上體為離下體為兊以陽居柔而在上卦之下故曰突如其來如六四繼明之初而不當其位不順之子也其體為兊兊居酉位晝夜之交昏暝之際月將升而未明也而其體為離離為火日之既入月之

方升而有赫然之明突然而來者燎原之火也古者謂子不順爲突九三耊而不傳九四不待其萌而傳悖逆之節譬若燎原之火突如其來如也州吁商臣是其人矣故曰焚如死如棄如書曰若火之燎于原不可嚮邇其猶可撲滅焚如者不可嚮邇也死如棄如者猶可撲滅也古者凶人之喪不居兆域死而棄之投畀豺虎天地人神之所不容也故子曰突如其來如无所容也突一作突

六五出涕沱若戚嗟若吉象曰六五之吉離王公也

六五巽也以陰居剛而在上卦之中故曰出涕沱若戚嗟若六五繼明而麗正者也何謂正曰天下之動貞夫一者也君父之所命國人之所立斯為正矣然而以柔居尊而有九四之逼凶焰熾烈不可嚮邇故至於涕泣而憂嗟巽為多白眼故有出涕戚嗟之象夫繼統守成之君生於深宮之中長於婦人之手未嘗知哀未嘗知憂未嘗知懼自非上聖鮮不以逸豫

驕奢而失之者方其嗣位之初遭家多難至於出涕而憂嗟乃所以為之儆戒也故曰吉六五體巽而承於上九其亦信順尚賢之義乎是以係之吉也子曰六五之吉離王公也離麗也王公者以位言之也在天下為王在一國為公也位也者聖人之大寶也位定而不敢爭者逆順之形判矣啟既嗣位天下皆曰吾君之子也雖有扈之強烏能陵之哉

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎象曰王用出

征以正邦也

上九離也以陽居柔而在一卦之上故曰王用出征六五王也而九居其上王之所用以出征也離為甲冑為戈兵故有出征之象詩云王于出征以匡王國王于出征以佐天子是也管蔡之難周公東征應其義矣故曰有嘉折首獲匪其醜嘉美也謂有功也猶言膚功美績是也或曰嘉配也六爻无應故六五之於上九得稱嘉也首元惡也殲厥渠魁脅從罔治折

首之謂也醜類也自西自東自南自北無思不服獲匪其醜之謂也九四體兊兊為毀折故有折首之象下卦三爻雖非其應而皆為所畜故有獲匪其醜之象詩云執訊獲醜而此言獲匪其醜者武王克商通道于九夷八蠻成王既伐東夷肅慎來賀斯其義矣故曰四征弗庭綏厥兆民六服羣辟罔不承德又何咎之有哉故子曰王用出征以正邦也征之為言正也征一而正百斯之謂正邦也不曰吉而曰无咎者

干戈之事无咎為難矣王肅本下有二句獲匪其醜

大有功也今本脫之

周易經傳集解卷十五